優婆塞戒經卷第六

北涼中印度三藏曇無讖譯　賢

五戒品第二十二

善生言世尊何等之人得三歸依何等之人不得三歸善男子若人信因信果信諦信有得道如是之人則得三歸若人至心信不可敗親近三寶受善友教如是之人則得三歸優婆塞戒亦復如是若能觀是優婆塞戒多有无量功德果報能壞無量弊惡之法衆生無邊受苦亦尒難得人身雖得人身難具諸根雖具諸根難得信心雖得信心難遇善友雖遇善友難得自在雖得自在諸法无常我今若造惡業因是惡業獲得二世身心惡報以是因緣身口意惡即是我怨設三業惡不得惡報現在之惡亦不應作是三惡業現在能生弊惡色等死時生悔以是因緣我受三歸及八齋法遠離一切惡不善業智者當觀戒有三種一者世戒二第一義戒若不依於三寶受戒是名世戒是戒不

書

堅如彩色无脲是故我先歸依三寶
然後受戒若終身受若一日 一夜所
謂優婆塞戒八戒齋法夫世戒者不
能破壞先諸惡業受三歸戒則能壞
之雖作大罪亦不失戒何以故戒力
勢故俱有二人同共作罪一者受戒
二不受戒已受戒者犯則罪重不受
戒者犯則罪輕何以故毀佛語故罪
有二種一者性重二者遮重是二種
罪復有輕重或有人能重罪作輕輕
罪作重如鴦掘魔受於世戒伊羅鉢
龍受於義戒鴦掘魔羅破於性重不
得重罪伊羅鉢龍壞於遮制而得重
罪是故有人重罪作輕輕罪作重是
故不應以戒同故得果亦同世戒亦
有不殺不盜義戒亦有不殺不盜至
不飲酒亦復如是如是世戒根本不
淨受已不淨莊嚴不淨覺觀不淨命
心不淨果報不淨故不得名第一義
戒唯名世戒是故我當受於義戒善
男子後世衆生身長八丈壽命滿足
八万四千歲是時受戒復有於命惡
世受戒是二所得果報正等何以故

優婆塞戒經第六卷 第二張 [illegible]

三善根平等故或有說言可斷命處
乃得戒者是義不然何以故夫禁戒
者悉於一切可煞不可煞中得一切
可煞不可煞者无量無邊戒之果報
亦復如是无量無邊善男子一切施
中施无怖畏最為第一是故我說五
大施者即是五戒如是五戒能令衆
生離五怖畏是五種施易可修行自
在無㝵不失財物然得无量無邊福
德離是五施不能獲得須陁洹果乃
至得阿耨多羅三藐三菩提善男子
若受戒已當知是人為諸天人恭敬
守護得大名稱雖遭惡對心无愁惱
衆生親附樂来依止阿那邠坻長者
之子雖為八千金錢受戒亦得無
量功德果報善男子為財受戒尚得
利益况有至心為於解脫而當不得
善男子有五善法圍遶是戒常得增
長如恒河水何等為五一者慙二者
愧三者喜四者忍五者信若人能破
慳重邪見心无疑網則具正念莊嚴
清淨根本清淨離惡覺觀善男子若
人能遠五惡事者是名受戒遠離一

切身口意惡若有說言離五戒已度
生死者无有是處善男子若人欲度
生死大海應當至心受持五戒是五
戒中四於後世戒無作戒唯愛難斷
故不得戒以是因緣婬欲經綿應當
至心慎無放逸若有說言更有无量
極重之法過去諸佛何緣不制而制
於酒善男子因於飲酒慙愧心壞於
三惡道不生怖畏以是因緣則不能
受其餘四戒是故過去諸佛如来制
不聽飲若有說言如来已說酒多過
失何故不在五戒初說是義不然何
以故如是酒戒名為遮重不為性重
如来先制性重之戒後制遮重善男
子如来先說白黑月中各有三齋隨
外道故諸外道輩常以此日供養諸
天是故如来說有三齋善男子如因
帳窓帳勒故不墮三齋之法亦復如是
衆生若有發心受持終不墮於三惡
道中善男子有人若欲施時供養三
寶時若坐禪時若修善時若讀經時
供養父母時當先立制我若不作要
自剋罰是人福德日夜增長如恒河

[illegible]

流如是五戒有五種果一者无作果
二者報果三者餘果四者作果五者
解脫果若有具足受持五戒當知是
人得是五果若優婆塞常能出至寺
廟僧坊到已親近諸比丘等既親近
已諮問法味既問法已當至心聽聽
已受持憶念不忘能分別義分別義
已轉化衆生是名優婆塞自利利他
若優婆塞不能習學如是所說輕慢
比丘爲求過失而往聽法无信敬心
奉事外道見其功德深信日月五星
諸宿是優婆塞不名堅固如法住也
若優婆塞雖不自作五惡之業教人
作者是優婆塞非如法住也若優婆
塞先取他物許爲了事是優婆塞非
如法住若優婆塞典知官津稅貴估
物是優婆塞非如法住若優婆塞計
價治病治已責物是優婆塞非如法
住若優婆塞違官私制非如法住若
優婆塞自不作惡不教他作心不念
惡名如法住若優婆塞因客煩惱所
起之罪作已不生慙愧悔心非如法
住若優婆塞爲身命故作諸惡事非

優婆塞戒經第六卷 第五張 賢

申

如法住若優婆塞雖得人身行於非
法不名為人若得信心能作福德善
修正念觀一切法皆是无常無我我
所於一切法心无取著見一切法不
得自在生滅苦空無有寂靜人身難
得雖得人身難具諸根雖具諸根難
得正見雖具正見難得信心雖得信
心難遇善友雖遇善友難聞正法雖
聞正法難得受持能如是觀是名人
身若人能觀欲界无常乃至非想非
非想處皆悉无常以是因緣不求三
惡乃至非想非非想處如是觀已見
三不堅以不堅身易於堅身礼拜供
養来迎去送自手施與親執福事是
名以不堅身易於堅身以不堅財易
於堅財能自食用亦以布施供給病
瘦行路之人供養沙門婆羅門等貧
窮下賤是名以不堅財易於堅財以
不堅命易於堅命修於六念慈悲喜
捨證四真諦善能觀察生老病死明
信善惡業之果報定知恩愛當有別
離一切衆生不得自在未得聖道生
死力大一切世樂常與苦俱雖復受

之心不深著猶如寒月求火自煖雖
復為之終不作惡修忍二施以潤衆
生深觀苦樂其性平等凡所發言言
則柔軟善化衆生令如法住遠離惡
友心無放逸飲酒愽弈射獵之事悉
不為之是名以不堅之命易於堅命
善男子若得人身多饒財物兼得自
在先應供養父母師長和上耆舊持
法之人供給遠至初行之人疾病所
須言則柔軟多有慚愧不偏信敬有
德之人見有賢聖持戒多聞能以舍
宅飲食卧具衣服病藥而供養之深
信僧中多有功德修集向道得須陀
洹果乃至能修向阿羅漢得阿羅漢
果修金剛三昧電光三昧觀如是已
平等奉施如是施已得无量福是故
我於鹿子經中告鹿子母曰雖復請
佛及五百阿羅漢猶故不得名請僧
福若能僧中施一似像極惡比丘猶
得無量福德果報何以故如是比丘
雖是惡人无戒多聞不修善法亦能
演說三種菩提有因有果亦不誹謗
佛法僧寶執持如来无上勝幡正見

無諍若供養僧即是供養佛僧二寶
若觀佛法功德微妙即是具足供養
三寶若人施時不求果報即是供養
無上菩提具足成就檀波羅蜜修菩
提道能得未來无量功德亦能自利
及利益他能修慈悲為破他苦自捨
已樂未得菩提心无憂悔雖聞菩提
久遠難得而其內心初无退轉為諸
衆生无量世中受大苦惱亦不疲猒
樂如法行不求世樂樂處寂靜出家
修道未得出家雖在家居如解脫人
不作衆惡得三種戒戒戒定戒无漏
戒善男子菩薩二種一者在家二者
出家出家菩薩如法修行是不為難
在家菩薩如法修行是乃為難何以
故在家之人多惡因緣所纏繞故
優婆塞戒經尸波羅蜜品第二十三
善生言世尊云何菩薩趣向菩提其
心堅固善男子菩薩堅固具足四法
一者受大苦時終不捨離如法之行
二者得大自在常修忍辱三者身處
貧窮常樂施與四者盛壯之年常樂
出家若有菩薩具足四法趣向菩提

其心堅固菩薩具足如是四法復作
是念是菩提道初根本地名之爲戒
如是戒者亦名初地亦名導地亦名
平地亦名等地亦名慈地亦名悲地
亦名佛跡亦名一切功德根本亦名
福田以是因緣智者應當受持不毁
復次智者又作是念戒有二果一諸
天樂二菩提樂智者應當求菩提樂
不求天樂若受戒已所不應作而故
作之所不應思而故思惟懈怠懶惰
樂於睡眠念惡覺觀邪命惡願是名
汙戒若受戒已心生悔恨求人天樂
多諸放逸不生憐愍是名汙戒若畏
貧窮若爲恐怖若爲失財若畏作使
若爲身命若爲利養若爲愛心而受
禁戒既受戒已心生疑惑是名汙戒
善男子若人不樂久處生死深見過
罪觀人天樂阿鼻獄苦平等無差憐
愍衆生具足正念爲欲利益無量衆
生使得成道爲具無上菩提道故爲
如法行故受持是戒心不放逸能觀
過去未來現在身口意業知輕知重
凡所作事先當繫心修不放逸作已

優婆塞戒經[illegible]

肆

作時亦復如是修不放逸若先不知
作已得罪若失念心亦得犯罪若客
煩惱時蹔起者亦得犯罪若小放逸
亦得犯罪是人常觀犯輕如重觀已
生悔及慙愧心怖畏愁惱心不樂之
至心懺悔既懺悔已心生歡喜慎護
受持更不敢犯是名淨戒善男子有
智之人既受戒已當觀三事不作惡
行一者自為二者為世三者為法云
何自為我自證知此是惡事知作惡
業得如是果知作善業得如是果所
作惡業无有虛妄決定還得諸惡之
果所作善業亦无虛妄決定還得諸
善之果若是二業无虛妄者我今云
何而自欺誑以是因緣我受戒已不
應毀犯當至心持是名自為云何為
世有智者觀見世間之人有得清淨
天耳天眼及他心智我若作惡是人
必當見聞知我若見聞知我當云何
不生慙愧而作惡耶復觀諸天具足
無量福德神足天耳天眼具他心智
遥能見聞雖近於人人不能見若我
作惡如是等天當見聞知若是天等

了了見我我當云何不生慚愧故作
罪耶是名為世云何為法有智之人
觀如来法清淨無染得現在利能令
寂靜度於彼岸能作解脫不選時節
我為是法故受持戒我若不能先受
小制云何能得受大制耶破小制已
增五有若若至心持增无上樂我受
過去无量諸佛如来受業戒故我今
身来所以未得證解脫者實由不從
受戒未来定當值遇恒河沙等諸佛
深觀是已生大憐愍至心受戒受已堅
持為阿耨多羅三藐三菩提利益无
量諸衆生故善男子若在家若出家
若三歸若八齋若五戒若具足若不
具足若一日一夜若一時一念若盡
形壽至心受持當知是人得大福德
善男子若受戒已修三善業多聞布
施修定修善供養三寶是則名為莊
嚴菩提若受戒已能讀如来十二部
經是名无上大法之藏勤加精進欲
得具足尸波羅蜜如是戒者今世受
已後雖不受戒无作戒善男子有戒
非波羅蜜有波羅蜜非戒有戒有波

羅蜜有非禁戒非波羅蜜是戒非波
羅蜜者所謂聲聞辟支佛戒是波羅蜜
非是戒者所謂檀波羅蜜是戒是波
羅蜜者如昔菩薩受瞿陁身時為諸
虫獸及諸蟻子之所唼食身不傾動
不生惡心亦如仙人為衆生故十二
年中青雀處頂不起不動非戒非波
羅蜜者如世俗施善男子菩薩摩訶
薩住尸波羅蜜時所受衆苦誰能說
之有人若受小小戒已少欲知足不
能憐愍諸苦衆生當知是人不能具
足尸波羅蜜若能修忍三昧智慧勤
行精進樂於多聞當知是人則能增
長尸波羅蜜莊嚴菩提證菩提果如
是戒者无量衆生故無量果報故无
量戒禁故以是因緣莊嚴菩提善男
子菩薩摩訶薩既受戒已口不說惡
耳不樂聞不樂說世亦不樂聞終不
放心在惡覺觀不親惡友是故得名
寂靜淨戒菩薩若見破戒惡人不生
惡心為設種種善巧方便而調伏之
若不調伏當生憐愍不為身命破戒
捨戒食已先修慚愧之心不放逸心

中柱

為治身命如療惡瘡若入村落如刀
剌林攝護諸根修集正念觀察可作
及不可作不生放逸若人作福亦因
於我若人作罪亦因於我是故我得
大供養時不應生喜得衰苦時不應
生瞋得少供養應作是念我今信戒
施聞智慧如法住少故得如是微少
供養是故今我不應生於愁苦之念
我為二事受他信施一者為增他福
二者為增自善是故若得少物惡物
不應生惱久住遲得輕罵已得尒時
復當自責其身是我宿罪非眾生過
是故我今不應生惱若受戒已為他
作罪亦應說言如是所作實非是道
何以故十二部經不說諸惡為菩提
道也是故我今獲得雜報若能如是
深觀察者當知是人則能具足尸波
羅蜜善男子若有人能攝護諸根身
四威儀不作諸惡能堪眾苦不作邪
命當知是人則能具足尸波羅蜜若
於輕重戒中等生怖畏雖遭惡時不
犯小戒不令煩惱穢汙其心修集忍
辱當知是人則能具足尸波羅蜜若

離惡友令諸衆生遠惡邪見知恩報
恩當知是人則能具足尸波羅蜜若
為善事不惜身命罷散自害營成他
事見罵詈者不生惡心當知是人則
能具足尸波羅蜜若見如来所開之
處如本持之護衆生命不惜財命乃
至命終不犯小戒雖得微妙七珍之
物心不生貪不為報恩以善加人為
憐愍故受持禁戒既受持已善發大
願願諸衆生悉得淨戒當知是人則
能具足尸波羅蜜善男子菩薩二種
一者在家二者出家出家菩薩具尸
波羅蜜是不為難在家具足是乃為
難何以故在家之人多惡因緣所纏
繞故

優婆塞戒經業品第二十四之一

善生言世尊諸佛如来未出世時菩
薩摩訶薩以何為戒善男子佛未出
世是時無有三歸依戒唯有智人求
菩提道修十善法是十善法除佛元
能分別說者過去佛說流轉至今無
有漏失智者受行善男子衆生不能
受持修集十善法者皆由過去不能

親近諮承佛故善男子一切衆生皆
有雜心雜心因縁有雜煩惱雜煩惱
故造作雜業雜業因縁受於雜有雜
有因縁受於雜身善男子一切衆生
得雜身已見於雜色見雜色已生惡
思惟是惡思惟名爲无明無明因縁
生於求心名之爲愛因愛所作名之
爲業是業因縁獲得果報有智之人
能破折之由內煩惱外有因縁則能
繫縛修十善已則能解之是故如来
初得阿耨多羅三藐三菩提時分別
演說十善之法因十善故世間則有
善行惡行善有惡有乃至解脫是故
衆生應當至心分別體解十善之道
若有風雲爲持大水阿修羅宮大地
大山餓鬼畜生地獄四天王處乃至
他化自在天處悉因衆生十業道故
轉輪聖王所有四輪金銀銅鐵七衆
受戒求三菩提亦因十善業因縁故
是十善業道因縁故一切衆生內外
之物色之與命皆有增減是故智者
應當具足修十善道若諸衆生少壯
老時春秋冬夏所起煩惱各各別異
優婆塞戒經第[illegible]卷　第十五張　[illegible]
杜

小中大劫所起煩惱亦復如是各各
別異衆生初修十善業時得无量命
色香味具因貪瞋癡一切皆失是十
惡業道因緣故時節年歲星辰日月
四大變異若人能觀如是事者當知
是人能得解脫衆生皆由苦因緣故
則生信心既得信心能觀善惡如是
觀已修十善法意行十處故名十道
身三道者謂殺盜婬口四道者惡口
妄語兩舌无義語心三道者貪瞋邪
見是十惡業悉是一切衆罪根本若
諸衆生異界異有異生異色異命異
名以是因緣應名无量不但有十如
是十事三名爲業不名爲道身口七
事亦業亦道是故名十是十業道自
作他作自他共作從是而得善惡二果
亦是衆生善惡因緣是故智者尚不
應念況身故作若人令業煩惱諸結
得自在者當知即是行十惡道若有
能壞煩惱諸結不令自在是人即是
行十善道若人始誤方便若先不思
惟當時卒作是人不得業所攝罪是
故智者應當勤修十善業道證四真
[illegible]

諦亦復如是作期為惡若失期者亦
不得罪是故智者應修十善因是十
善衆生修已增長壽命及內外物煩
惱因緣故十惡業增無煩惱因緣故十
善業增善男子是十業道一一事中
各有三事一者根本二者方便三者
成已根本者若有他想有衆生想若
以疑心斷其命根若動身作相或口
說緣是名根本求刀磨利置毒作索
是名方便殺已手觸稱量提持若自
食噉若與人食得物用度任意施與
歡喜受樂无有慚愧心不悔恨自讚
其身生大憍慢是名成已是他財有
亦作他想若自往取若遣人取若以
疑心移置異處是名根本若穿墻壁
諮問計數置梯緣牆入舍求覓乃至
手觸是名方便若得物已負擔藏隱
任意施與賣用賜遣歡喜受樂无有
慚愧心不悔恨自讚其身生大憍慢
是名成已若是婦女眷屬他人起於
他想若以疑心作非梵行是名根本
若遣使往若自眼見若與信物若以
手觸若濡細語是名方便若事已竟

遺以瓔珞共坐飲食歡喜受樂无有
慚愧心不悔恨自讚其身生大憍慢
是名成已若於大衆指諍本相若諸
三時若三時中虛妄說之是名根本
若於先時次第莊嚴搆言語端或受
他語遣往彼說是名方便若事成已
受取財物任意施與歡喜受樂无有
慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢
是名成已是妄語中雜有兩舌能壞
和合是名根本若說他過及餘惡等
言和合者必有不可若雜壞者則有
好事是名方便和合既離受他財物
任意施與歡喜受樂无有慚愧不生
悔恨自讚其身生大憍慢是名成已
若麁惡色惡言罵詈是名根本若聞
他罪莊嚴辭章起去到彼發說是惡
是名方便若罵詈已還受他物任意
施與歡喜受樂无有慚愧不生悔恨
自讚其身生大憍慢是名成已若說
欲事非時之言是名根本若歌若頌
无義章句隨人所意造作百端是名
方便若教他已還受財物任意施與
歡喜受樂无有慚愧不生悔恨自讚

[illegible]

其身生大憍慢是名成已於他財物
生貪欲得是名根本發煩惱心是名
方便作已得財任意施與歡喜受樂
復向餘說无有慙愧不生悔恨自讚
其身生大憍慢是名成已若打罵人
是名根本若捉杖石問其過罪是名
方便打已生喜受取財物任意施
與歡喜受樂無有慙愧不生悔恨自
讚其身生大憍慢是名成已若誹謗
業因果真諦賢聖之人是名根本若讚
誦書寫信受邪書讚歎稱譽是名方
便受已向他分別演說增其邪見受
邪財物任意施與歡喜受樂无有慙
愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是
名成已或復有人衆十業道一時作
二妄語兩舌或一時三所謂妄語兩
舌惡口又復有三所謂邪見惡口妄
語如是說者即是无義是名為四瞋
之與貪不得一時其餘八事可得一
時去何一時六處遣使自作二事一
者婬他妻婦二者謂无業果先作期
要一時得業是十惡業或得作色無
无作色或有作色及無作色若无方

優婆塞戒經第六卷 第十九張 [illegible]

便及成巳者則得作色无無作色若
有莊嚴及成巳者則得作色及无作
色是十業道有輕有重若煞父母及
辟支佛偷三寶物於所生母及羅漢
尼作非梵行妄語擯僧是名為重善
男子是十業道各有三種一從貪生
二從瞋生三從癡生若為貪利故害
命者是名從貪若煞怨家是名從瞋
煞老父母是名從癡劫盜他財亦復
三種自為巳身妻子眷屬貪他財物
而從劫奪是名從貪盜怨家物是名
從瞋劫奪下姓是名從癡邪婬亦三
若為自樂行非梵行是名從貪婬怨
眷屬是名從瞋於所生母作非梵行
是名從癡妄語三種若為財利自受
快樂是名從貪為擯怨故是名從瞋
若畏他死是名從癡兩舌三種為財
利故是名從貪為擯怨故是名從瞋
破壞和合邪見之衆是名從癡惡口
三種為財利故罵詈婦見是名從貪
故尚怨家說所惡事是名從瞋說他
往昔先人過罪是名從癡无義語亦三
種若為歡樂歌叫諠譁是名從貪為

勝他故歌叫諠諍是名從瞋為增邪
見歌叫諠諍是名從癡從貪生者是
名為妬從瞋生者是名為瞋從癡生
者是名邪見修十善巳一一事中得
二解脫是十惡業决定當得地獄果
報或有餓鬼或有畜生餘果則得人
中短命貧窮之財婦不貞廉有所言
說人不信愛无有親厚常被誹謗耳
初不聞善好之言能令外物四大衰
微无有真實惡風暴雨爛臭敗壞土
地不平無有七寶多有石沙荊棘惡
刺時節轉變无有常定果蓏少實味
不具足若欲破壞如是等事應當至
心修行十善是十善法三天下具或
有戒攝或非戒攝北欝單曰唯有四
事地獄有五餓鬼畜生天中具十非
戒所攝欲界六天无有方便唯有根
本成巳二事大業道者一念中得如
其殺者可殺俱死是則不得根本業
果若作莊嚴事竟不成唯得方便不
得根本作莊嚴巳便得殺者得根本
罪如其殺巳不追成巳無无作罪若
殺者一念中死可殺之者次後念死

優婆塞戒經第七 第二十一張

申程

煞者不得根本業罪若遣使煞使得
作罪口勑之者得无作罪若悪口
勑亦得作罪及无作罪若共煞已心
善无記亦得作罪及无作罪若有説
言過去已滅未来未生現在無住云
何名煞一念不煞微塵不壞若一不
煞多亦不能云何言煞是義不然何
以故雖復現在一念不煞能遮未来
使不起故故得名煞以是義故不可
以見一處无煞舉一切處悉便無煞
若人刵手則便命終或有截足而命
全者頭則不尒刵截俱死若有作已
得大罪者是名業道三業自得七業
自他若无作者亦无無作或有説言
身業三事有作无作口不如是是義
不然何以故若口有作无無作者口
勑煞已不應得罪是故口業亦應有
作及以无作心則不尒何以故賢聖
之人不得罪故何因緣故名作无作
是業墮於三悪道故生於人中壽命
短故所有六入常受苦故餘果相似
根本正果或有相似或不相似受果
報時在活地獄黑繩地獄餓鬼畜生

人中三處受於餘果若於一人作殺
莊嚴作莊嚴已有二人死當知唯於
本所為人得作无作若有說言色是
無記命亦無記如是无記云何殺已
而得殺罪是義不然何以故如是身
命是善惡心器若捺是器遮於未來
善惡心故是故得罪若王勅殺侍臣
稱善是王與臣罪无差別猶亦如是
若有垂終其命餘殘有一念在若下
刀殺是得殺罪若命已盡而下刀者
不得殺罪若先作意規欲撾打殺下
手時彼便命終不得殺罪若作毒藥
與懷妊者若破歌羅羅是人則得作
无作罪若自刑者不得殺罪何以故
不起他想故无瞋恚心故非他自因
緣故或有說言若心在善不善无記
悉得殺罪猶如火毒雖復善心不善
無記觸食之者悉皆死者是義不然
何以故世間有人捉火不燒食毒不
死非惡心殺亦復如是不得殺罪如
諸醫等或有說言婆藪仙人說呪殺
人殺羊祀天不得殺罪是義不然何
以故斷他命故癡因緣故若見人死

[illegible]

申 [illegible]

心生歡喜當知是人得成已罪見他
煞已心生歡喜出財賞之亦復如是
若使他煞受使之人到已更以種種
苦毒而煞殺之口勑之者唯得作罪
受使之人兼得二罪作以无作若發
惡心奪取他物是人亦得作無作罪
若數時取若寄時取因市易取亦得
偷罪若自不取不貪不用教他令取
是人亦得作无作罪若欲偷金取時
得銀出外識已還置本處是人不得
偷盜之罪若欲偷金得已即念无常
之想心生悔恨欲還本主而復畏之
設餘方便還所偷物雖離本處不得
偷罪奴僕財產先悉生意與主同共
後生貪想輙取主物取已生疑而便
藏避復思是物同共无異雖離本處
不得偷罪若人行路為賊所剥既至
村落村主問言汝失何物我當償之
若說過所失取他物者是得偷罪若
有發心施他二衣受者取一去不須
二輙還留者是得偷罪若人發心欲
以房舍卧具醫藥資生所須施一比
丘未與之間更聞他方有大德來輙

迴施之是得偷罪若取命過比丘財
物誰邊得罪若羯磨已從羯磨僧得
若未羯磨從十方僧得若臨終時隨
所與處因之得罪若偷佛物從守塔
人主邊得罪若果木濕財物穀米果
蓏衣服資生之物取不得罪若於非
時非處非女處女他婦若屬自身是
名邪婬唯三天下有邪婬罪欝單曰
無若畜生若破壞若屬僧若繫獄若
亡逃若師婦若出家人近如是人名
為邪婬出家之人無所繫屬從誰得
罪從其親屬王所得罪惡時亂時虐
王出時佈畏之時若令婦妾出家則
擯逐近之者是得婬罪若到三道是
得婬罪若自若他在於道邊塔邊祠
邊大會之處作非梵行得邪婬罪若
為父母兄弟國王之所守護或先與
他期或先許他或先受財或先受請
木埿畫像及以死尸如是人邊作非
梵行得邪婬罪若屬自身而作他想
屬他之人而作自想亦名邪婬如是
邪婬亦有輕重從重煩惱則得重罪
從輕煩惱則得輕罪若有疑心若無

優婆塞戒經第六 第十五張 賢

申桂

疑心若見若聞若覺若知若問不問
異本說者是名妄語若言不本見聞
覺知亦是妄語不名具足若破相說
无覆藏相是非妄語若異音說前人
不解亦是妄語不名具足若顛倒語
若發大聲不了了語若有所說前人
不解亦是妄語不名具足而舌惡口
若撥前人不撥前人作已得罪无義
語亦復如是如是七事亦道亦業其
餘三事是業非道何以故自不行故
妨於自他得大罪故或有說言一切
微塵次第而住亦念念滅滅已无住
若無住者尚无有作況有無作是義
不然何以故世間之法有因有果无
因無果如面水鏡則有像現離面無
像作亦如是從身有作從是作法則
出無作如面水鏡則有像現譬如有
人發惡心故則惡色現發善心故則
善色現作以无作亦復如是若因善
業得善妙色若因惡業得麁惡色作
以無作亦復如是若以念念常滅无
有作无作者如先所說燈河等喻雖
念念滅以二諦故說作无作微塵雖

復次第不住亦復不破世諦法也正
以微塵次第得名父母羅漢其有殺
者得无量罪父母羅漢及以他人陰
界入等等無老別所以得重以是福
田報恩田故如說二字不得一時然
此二字終不和合義不可說雖念念
滅亦名妄語不破世諦猶如射箭雖
念念滅因於身業微塵力故到不到
處作以无作亦復如是如舞獨樂雖
念念滅因於身業微塵力故而能動
轉作以无作亦復如是如旋火輪雖
念念滅因於身業微塵力故火得圓
匝初發心異方便心異作時心異說
時心異衆緣和合故得名作以作因
緣生於无作如威儀異其心亦異不
可得壞故名无作從此作法得无作
已心雖在善不善無記所作諸業無
有漏失故名無作若身作善口作不
善當知是人獲得雜果若身善業有
作无作口不善業唯有有作無有无
作當知是人唯得善果不得惡果是
故經中說七種業有作無作如人重
病要須衆藥和合治之若少一種則
優婆塞戒經第六卷

不能治何以故其病重故一切衆生
亦復如是具諸惡故要須衆戒然後
治之若少一戒則不能治

優婆塞戒經卷第六

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

優婆塞戒經第六卷 第廿八張 賢